Cartagena, 14 de agosto de 2023

Expone: Claudia Mosquera
Bueno, estoy muy contenta de estar en esta conversa que, como toda conversa, hasta que no cerremos pues necesitaremos seguir conversando y conversando. Esta una conversa abierta desde hace varios siglos y cada generación ha tomado su propio momento histórico y ha dicho cosas. Entonces esto es una una vieja conversa con acumulados, con avances, y retrocesos y en esa medida no estamos inventando nada. Y a mí me parece muy bien lo planteado por Agustón porque es cierto que esta conversación muchas veces se centra en Durban que para nosotros fue derrotero muy importante, pero hay una larga tradición del pensamiento negro y afrodiaspórico que ha estado reflexionando sobre este asunto.

Igualmente es un tema al que no debemos temer, es decir, es real que es un tema que genera temores sobre todo a los estados y yo quiero invitar a que ustedes que están dentro de gobiernos, realicen una pedagogía del no temor que combata la cultura de la negación que hay dentro de nuestros Estados, porque el debate en torno a las Reparaciones Históricas es una conversación que ya hoy no podemos meter debajo del tapete. Es una conversación que se volvió global, está en la agenda internacional y lo mejor que podemos hacer es reconocer que está en la agenda internacional y lo mejor que podemos hacer es reconocer este debate y abordarlo sin miedos.

En Colombia venimos hablando de Reparaciones Históricas de manera sistemática desde el 2006, después aparecieron como los actores el Observatorio de Discriminación Racial -ODR-, el cual fue posterior a la Universidad Nacional y los antecedentes mencionado sobre Venezuela que también son posteriores. Quiero para empezar poner dos discusiones sobre la mesa. Lo primero es plantear que **la Justicia Reparativa y Las acciones afirmativas no son Reparaciones Históricas. Es decir, una cosa son las políticas públicas para la inclusión social y otra cosa son las Reparaciones Históricas.** Si en ese espacio logramos salir con una mediana claridad de este debate ya habremos logrado mucho.

A mí se me pidió que hablara en esta mesa sobre **Justicia Reparativa,** que uni podría decir que es la la forma como se materializa el tema de las Reparaciones, como la concreto, como concretar un tema que pareciera abstracto, visto así la Justicia Reparativa es una forma de concreción de las Reparaciones.

Ahora, el tema de la Justicia Reparativa se volvió global, se está debatiendo en muchos lugares del mundo. Es decir, creo que no hay lugar de la diáspora en donde este tema hoy, no se esté discutiendo e involucra múltiples actores y esto es importante porque no es una conversación solamente de sociedad civil, ni solamente de comunidades locales, ni solamente de Estados que han pedido perdón, sino que está en muchos lugares, por ejemplo, el movimiento afrolatinoamericano y en esto, Brasil (Como lo dijo Marcia Lima) ha jugado un papel super importante. Desde el primer gobierno de Lula quien hizo una apuesta muy grande por los movimientos afro-latinos en general y por el movimiento afrobrasilero en particular. Y logramos posicionar estos temas al más alto nivel. Entonces ustedes escucharán que es una discusión que también está en Naciones Unidas y que también hace parte de las tareas del Foro Permanente de afrodescendientes.

Entonces, ¿Qué es lo que está diciendo esta forma de justicia? **Que Justicia Reparativa étnico-racial, no es justicia social, va más allá.** Es una justicia que está que se ancla en ese hecho histórico que fue la trata esclavista para nuestro caso, pero también es una justicia que trasciende lo financiero.

Es decir, en general, los países, las personas creen que es un tema de pagar. Es un tema de compensaciones financieras, y no es solamente eso. Es decir, pueden incluirlas, pueden incluirse los pagos, pero no el debate central no gira en torno a la pregunta ¿Dónde está el cheque?. Ahora bien, en algunas versiones de esta justicia, en lo que se está pensando es en un nuevo orden mundial, un nuevo ordenamiento. Hay un desorden en este nuevo orden mundial y las reparaciones aportan un derrotero para pensar ese nuevo orden mundial en donde tengamos una humanidad digna y completa, esa humanidad digna y completa no está dada para todos los seres del planeta. Y los que creemos en las Reparaciones consideramos que nos puede llevar a esa gran conversación. Se trata pues de un pacto de humanidad. Es un pacto de humanidad que focaliza a la población africana y afrodescendiente, poniendo en el centro temas como justicia racial, justicia social desde una perspectiva étnico-racial, de género climática y territorial. Es un proyecto emancipador para la humanidad y en esa medida no es un proyecto para familias para familias ávidas de movilidad social ascendente. No lo vemos así. Es una ventana de oportunidad como habitantes de este planeta.

Entonces esta justicia reparativa, se va a referir al momento en el cual ocurrió una deshumanización de hombres, de mujeres, de niños africanas en ese momento en el que se racializó la esclavitud africana. Ustedes saben que muchas veces las personas que no están en nuestro campo dicen, pero esclavitud hubo siempre y si, la humanidad, ha tenido prácticas de esclavitud en todos los lugares, pero estamos hablando de una esclavitud particular que racializó un continente, el continente africano. Y sobre todo, la justicia reparativa está hablando de impactos de larga duración, de daños a perpetuidad que generó la trata esclavista y que hoy, estos daños se concentra en lo que podemos llamar la anti-negritud o el racismo anti-negro que tiene unas estelas muy claras, que son las violencias raciales, las muertes físicas: Recuerden lo que pasa en Brasil, recuerden lo que pasa en nuestras barriadas caleñas, recuerden lo que pasa en esta ciudad en donde ustedes están, que es una ciudad que se oficialmente se llama Cartagena de Indias, pero que Manuel Zapata Olivella le llamaba Cartagena de negros. Esta es una ciudad negra para la región Caribe. Entonces, aquí en las barriadas populares, ocurren limpiezas sociales.

Estamos hablando, entonces, de esas muertes físicas, pero también las muertes sociales que producen una exclusión social de mayorías empobrecidas. **Es una justicia que se pregunta por las mayorías, no se pregunta por los grupos, por las pequeñas elites que hay también en este tipo de eventos.**

Quisiera reiterar que de reparaciones históricas se ha hablado hace mucho tiempo y hoy estamos en otro momento. Es decir, sintamos que hacemos parte de un momento histórico. Estamos hablando del mismo tema con otras claves y eso es retador para nuestras vidas. Casi que uno pudiera decir gracias por estar vivo en este momento histórico y poder pensar como otros, ese tema que seguramente no vamos a resolver nosotros, pero al menos habremos hecho nuestra contribución.

Por otro lado yo también creo que hay una justicia reparativa étnico racial liberal y esto lo sabemos pero siempre debemos decirlo y al respecto es importante no perder de vista que este campo afrodescendiente del que hacemos parte es diverso, tiene distintos énfasis, distintas formas de ver las cuestiones y por supuesto campo también tiene una fracción liberal muy fuerte. (El profesor Agustín Lao le llama neoliberal, yo le llamo liberal)

Entonces, vamos a ver personas que están trabajando por Justicia Reparativa étnico racial pero de una manera liberal, ¿cómo reconoce uno a estas personas y estos trabajos? Entonces uno lo reconoce porque generalmente son las minorías negras mestizadas biológica, cultural y

simbólicamente que pertenecen a sectores medios altos (porque hay sectores altos dentro de lo negro, no hay solamente mayorías empobrecidas y también hay aristocracias negras en nuestros países que también las tenemos que reconocer) Están allí y están en este debate.

Otra característica es que estas personas no se identifican con la historia y la memoria afrodiaspórica de la trata esclavista, es decir, no hay una afinidad en esto. Entonces, por ejemplo, yo digo que la trata esclavista es central para pensar la Justicia Reparativa, pero para este grupo no, no considera que sea importante. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues a que consideran que el pasado es pasado al que hay que echarle tierra y desde esta perspectiva estas personas pueden identificar el racismo pero no lo ven, generalmente, generalmente de manera sistémica.
Ellos ven el racismo (y ese es un punto en común con nosotros) en sus carreras, en sus procesos de movilidad social y por eso entran a esta discusión pero para ellos no es una estructura. Adicionalmente, son personas que generalmente les tocó encontrarse con el racismo, las habían educado para no verlo, pero les tocó encontrarse con el monstruo y esto los lleva a entrar en estas discusiones. Son personas que pudiéramos llamar cosmopolitas, exquisitas. Y es generalmente el ala de la Justicia Reparativa Étnico Racial Liberal desde donde se aboga, por ejemplo, por las Acciones Afirmativas una forma de Reparación.

Y hay una Justicia Reparativa Etnico Racial que pudiéramos llamar decolonial. Esta está pensando en las mayorías negras excluidas que viven tanto en ámbitos urbanos como rurales y que han mantenido prácticas culturales culturales ancestrales poderosas de distinta índole y que han contrariado los relatos liberales de Estado-nación, ciudadanía, democracia, justicia distributiva, desarrollo y derechos individuales. Pero también es una Justicia que reconoce el poder que han tenido las poblaciones que nacen los pueblos, los pueblos que nacen de esta historia como pueblos que también tienen poder y que han desplegado prácticas de resistencias para permanecer vivos.

Somos descendientes de esas personas: Rudy, yo, Liliana Angulo, Renata, **todos nacimos de estos hombres y esas mujeres que han sido capaces de darnos vida, cuando en las mismas condiciones, quizá no hubiésemos sobrevivido. Es una justicia que busca equilibrar los desbalances históricos, económicos, de relaciones de poder contemporáneas que existen para- con los pueblos negros.** Es decir, esto es una justicia que está hablando de manera sistémica. Y creo que ustedes han escuchado algunas discusiones como por ejemplo: “hay que volver a mirar el sistema financiero internacional”. El sistema financiero internacional tiene unos efectos muy claros en las poblaciones empobrecidas del mundo y de manera particular en nuestras poblaciones negras.

Es una justicia que reconoce los derechos colectivos. De derechos colectivos Es un concepto muy interesante que el liberalismo clásico no entiende, pero que esta justicia laestá poniendo en el tapete. Tenemos derechos colectivos, no solamente derechos individuales. Esta Justicia Reparativa Etnico Racial otorga el derecho a los pueblos negros a reescribir sus propias historias y que estas sean conocidas y difundidas y reconoce la producción de conocimientos tecnológicos, medio ambientales y etno-botánicos por parte de las poblaciones que conforman la diáspora y África. Muchos de esos conocimientos hoy son muy útiles para muchas de las soluciones que el mundo occidental hoy en crisis tiene. Y en esa medida lo que se necesita es cuestionar la forma como el eurocentrismo anuló una cantidad de conocimientos que tiene nuestros pueblos y que pueden ayudar a mitigar los grandes problemas que tiene la humanidad.

Es una justicia que reivindica el papel de las mujeres negras y afirma que sin esa fuerza de estas mujeres nuestras grandes luchas por la supervivencia hubiesen sido un poco más

desastrosa. Ahora bien, **¿cómo y qué reparar para transformar?** porque es una justicia transformadora. No es una justicia que se complace con el sufrimiento, el dolor o las muertes, sino que busca transformaciones. En esta via quiero compartir con ustedes reflexiones que se hicieron en otro espacio, pero que me parece importante traerlas aquí

De qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en nombre de la justicia reparativa?

Primero quisiera nombrar a la gente del Caribe, la gente de CARICOM, quienes tienen un protagonismo mundial en el tema de las Reparaciones han dicho que es importante que las Reparaciones Históricas también sea una forma de sanamos. El concepto de *la sanación* que ya estaba en el vocabulario del panafricanismo, vuelve a la palestra, es un concepto recurrente. Entonces nos hablan de que esas reparaciones históricas y de sanación para América latina y el Caribe, primero requieren de mucho diálogo, que no le tengamos miedo a dialogar sobre este tema, no le tengamos miedo a las formas, sorpréndase de ver estos temas porque hacen parte de este ejercicio. **Entonces necesitamos una producción de conocimiento para cambiar la narrativa hegemónica sobre nosotros mismos y sobre la cultura de la negación**. Entonces ellos (CARICOM) **nos recomiendan analizar el papel de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del público lego y que indaguemos que están pensando esos nichos sobre las Reparaciones. Y sobre todo, nos recomiendan elevar las voces de quienes han sido históricamente marginados y silenciados desarrollando estrategias para crear espacios de diálogos más inclusivos y equitativos. Nos recomienda democratizar el tema.**

En Colombia cuando iniciamos este tema cometimos un error y es que lo habíamos dejado en el ámbito académico y nunca se amplificó en ese primer momento, **hoy es tiempo de democratizar desde "abajo" el tema, que se convierta en un tema de barrios, de esquinas de veredas. No solamente un tema de escritorios.**

Estos colegas caribeños también nos recomienda identificar objetivos, enfoques y activos para los esfuerzos de promoción de las reparaciones, explorar el uso de marcos multilaterales (que lo estamos haciendo con el Foro) Hay además que conversar con los Estados, hay que tener incidencia directa, hay que adelantar litigios. Es decir, este grupo de caribeños no se opone a la idea de que tenemos que crear **una corte internacional** para llevar esos casos al más alto nivel con unos magistrados particulares y que esa corte tiene que estar (o podría estar) dentro del sistema de naciones unidas. Quizá exista otro sistema que lo acoja o sino pues tenemos que crear un sistema propio, pero el tema de crear casos para litigios también está en la en la palestra.

También nos recomiendan que miremos como el tema Reparación hace parte de otros temas dolorosos que hemos vivido como humanidades. Nos recomiendan mirar cómo han resuelto los temas de reparación otro tipo de movimientos, por ejemplo, el movimiento de las víctimas, el movimiento, de los judíos que pidieron reparaciones, los mahurí ¿Cómo fueron estos procesos y que tenemos que aprender de ellos?

Nos piden también que tengamos enfoques innovadores y transformadores que nos permitan imaginar un futuro más justo y equitativo para todos los afectados por el legado de la esclavitud y el colonialismo decir es, tenemos que hacer un un esfuerzo de imaginar nuevos mundos a través de el tema de las Reparaciones.

También nos recomienda mirar eso que se llama los modelos emblemáticos. ¿Cuáles pudieran ser los modelos emblemáticos de reparación? Porque hay una propuesta que señala que quizás no se

puede reparar todo y tendríamos que escoger (como diáspora, como áfrica) unos modelos para reparar.

Entonces, cuáles serían las características de esos casos de esos modelos que se convierten en emblemáticos y que pueden ser sujeto de reparación**? Y sobre todo, nos invitan a conectar el tema de las reparaciones con consideraciones económicas y macro-políticas. Pensar por ejemplo, cómo se relaciona la macro política con reparar o con la implementación de reparaciones monetarias en sociedades complejas, es decir, en sociedades en donde es difícil hablar de estos temas.**

Y aquí hay una propuesta que está en el tapete que creo que ustedes ya la han escuchado. Y es el tema de **clima y reparaciones. Hay una corriente que nos está invitando a explorar las intersecciones del concepto de pérdida, de daño climático y reparaciones históricas. ¿Eso es posible conectarlo? Sucede que hay lugares en donde los impactos climáticos son mucho más crueles que en nuestras poblaciones negras, no en todos los lugares ocurre eso.Pero hay unos sitios en donde esto es dramático. Las islas del Caribe, por ejemplo. El Caribe puede desaparecer si esto sigue calentándose, pero eso no ocurre en otros lugares. Entonces nos están invitando a pensar si podemos hacer esas intersecciones porque lo que se dice es que muchos de los daños y pérdidas que están ocurriendo en nuestros territorios también los están produciendo las naciones que se lucraron de la trata esclavista**. Entonces ¿no habrá una forma de conectar ambas cosas?. Este es uno de los desafíos que tendríamos, sabiendo además que ahí hay dos movimientos, está el movimiento ambientalista y el movimiento de las reparaciones y este grupo se pregunta si en algún momento podemos unirlos ambos. Nuestra vicepresidenta hoy está planteando esa interrelación y están pidiendo cambio de deuda externa por acciones climáticas.

También nos piden tener siempre en cuenta una perspectiva intersectional y de género. Es decir, en esta larga historia, las mujeres han tenido un papel muy importante. Hay un legado de género de la esclavitud y del colonialismo que no lo conocemos lo suficiente. Eso significa investigaciones históricas, archivos, testimonios. Tenemos que volvernos todas y todos historiadores, tenemos que ir a recabar historias que quizá aún están vivas, pero no las hemos querido escuchar porque nuestros oídos estaban en otro lado, pero eso es un llamado, por ejemplo, pensar en los sitios en donde aún la servidumbre está vigente. Nosotros a veces pensamos que las relaciones de poder, de una relación de esclavitud, de servidumbre, están en el pasado, pero están ahí en algunas actividades. Entonces también nos piden que miremos esas condiciones de supervivencia que están inscritas en la larga duración y que conozcamos esos casos y los documentemos.